

尚書集注述疏

尚書集注述疏卷二

順德簡朝亮述

虞書

皋陶謨

謨謀也。皋陶爲帝謀也。史記曰。帝舜朝禹。皋陶相與語帝前。篇中有舜禹之言。而獨曰皋陶謨者。舜禹之言。皆發明皋陶之謀也。爲去聲

述曰。皋陶。漢書注引作咎繇。蓋古通也。謨。謀。釋詁文。梅本自帝曰來禹而下。分爲一篇。名之曰益稷焉。書疏云。馬鄭王合此篇於皋陶謨。謂其別有棄稷之篇。又云。益稷合於皋陶謨。伏生合之。此今古文皆不分也。後漢輿服志云。永

平二年。詔有司采周官禮記尚書皋陶篇乘輿服從歐陽說。公卿以下從大小夏侯說。蓋卽日月星辰至絺繡之文也。蔡邕獨斷亦同。孔氏詩疏於殷武疏引弼成五服於蓼蕭疏引外薄四海皆引爲皋陶謨。與其書疏從僞古文不同也。僞古文者省作棄稷一篇。以皋陶謨有暨益暨稷之文。遂竄棄稷曰益稷而分爲一篇爾。今當復合之。蓋合之而後知其義之相發明也。大戴禮云孔子曰昔者舜左禹而右皋陶不下席而天下治於此謨見之矣。

曰若稽古皋陶曰。允迪厥德。謨明弼諧。禹曰。俞。如何。皋陶曰。都。慎厥身。修思永。惇敘九族。庶明厲翼。邇可遠在茲。禹拜昌言曰。

俞。迪音翟。弼頻入聲。厲力制反。

曰若稽古者。猶堯典敘起之文。皋陶曰者。史以著臣言於君之體也。迪道也。謂導而行之也。明。卽庶明之明。謂所謀之臣也。謀於明者。則君之明可知也。故曰。知人則哲。又曰。元首明哉。弼輔也。達則直以弼之。故爲輔也。諧者。君從臣弼以相和也。必信行其德。則能謀於明者。而弼輔和。中庸所以言取人以身也。欲信行其德。則當謀於明者。而弼輔和。中庸所以言思修身不可以不事親。思事親不可以不知人也。此一篇之大要也。皋陶申言之。舜禹則發明之。無出於此者焉。如何者。求其實也。都。歎美辭。身修者。德之本也。先慎其身修。且思永修之。則身修而家齊。明德以親九族。故厚敘九族之親。此允迪厥德之實也。厲者。王氏謂以。

爲砥厲是也。衆明砥厲之皆所以輔翼之。此謨明弼諧之實也。下文申言不著九族者。其本在身修也。且九族在典禮中也。茲此也。蔡氏謂近可推遠者在此道也。昌言美言也。拜者重其言也。真氏曰修身親親尊賢則自家可推之國。自國可推之天下。中庸九經其祖於此與。砥音止

述曰白虎通云何以言皋陶聖人也。以目篇曰若稽古。謂史之爲文與堯典同。明其爲聖人之謨也。故白虎通又云。皋陶聖人而能爲舜陳道是也。蔡讀曰若稽古皋陶非也。史於下文稱曰不稱皋陶曰非敘臣言於君之體也。史記云。皋陶述其謨曰。則知史之體矣。書疏云。鄭以皋陶下屬爲句。蓋鄭讀與史遷同。釋詁云。迪繇道也。道爲行道。又與

導同。繇與由同。孟子云。由仁義行。迪文從由。與繇同訓。則導而行之也。爾雅釋宮云。行道也。中庸云。而道自道也。孟子云。欲有謀焉。則就之。言君謀於其臣也。弼者。正弓之器。本作弼。說文云。丙舌也。舌柔而弓剛。以柔從剛。輔弼之意。釋詁云。弼。輔備也。則弼亦輔也。經云。予違汝弼。史記說之云。予卽辟。女匡拂。弼與拂通。孟子所謂法家拂士也。拂則難和。故以弼諧爲美也。經云。其弼直。諧則無不受其直也。釋言云。都。於也。詩文王毛傳云。於歎辭。則都義可推也。朱子云。都。歎美辭。都者。君子之居。鄙者。野人之居。故古者謂野爲鄙。謂都爲美也。蔡傳於慎厥身修而下。不以爲申言上文。而以爲推廣其義。於舜禹之言。不以爲發明皋陶之

謀。而以爲史集記之。則經文皆不貫矣。修與脩通。大學云。先慎乎德。言明德也。言以脩身爲本也。故云。身脩而后家齊。蓋九族在其中矣。堯典云。克明俊德。以親九族。其義也。厲。衛包改作勵。非也。釋詁云。厲。作也。史記云。衆明高翼。高者。作而上之也。書疏引鄭云。厲。作也。以衆明作輔翼之臣。今不出之者。以言弼諧。於義未融也。王義見書疏。楚語引說命云。若金。用汝作厲。蓋弼諧則以厲爲翼矣。茲此釋詁。文昌。史記訓美。釋詁云。昌。當也。當言者。必美言也。昌。或作諠。孟子趙注云。尙書禹拜諠言。

皋陶曰。都在知人。在安民。禹曰。吁。咸若時。惟帝其難之。知人則哲。能官人。安民則惠。黎民懷之。能哲而惠。何憂乎驩兜。何遷乎

有苗。何畏乎巧言令色孔子。

此承上文而申言之。信行其德而身修。則知人之有德。知人之有德。則謀於明者而弼輔和。故道在知人。知人則庶明。厲翼遂。信行其德而安民。故道在安民。楊氏謂非知人而能安民者。未之有也。若時猶如是也。言皆如是。帝堯其猶難之。歎是道之大也。猶論語稱其猶病諸也。蓋知人安民。皆言其德。蔡氏謂知人。智之事。安民。仁之事。哲。智之明。惠。仁之愛也。懷。思也。何遷乎有苗。猶唐書言賊不足平也。能知人而安民。雖有不德之人。或格而化之。或討而治之。何足患乎。巧。好令。善。孔。甚。王。佞也。利口好言。其必善色。乃甚佞焉。蔡氏謂或以爲共工也。驩兜有苗共工。四罪言其

三者。鄭氏曰。禹爲父隱。故言不及鯀。○謹案皋陶既曰巧言。又曰孔壬。而以令色屬乎二者之間。何也。孟子稱孔子曰。惡佞。恐其亂義也。惡利口。恐其亂信也。彼巧言。則利口矣。進而孔壬。則甚佞矣。亂信者。託於義而使人信之。非其事之實也。雖然。猶託於義也。亂義者。則非義之義而使人信之矣。詩曰。好言自口。莠言自口。巧言者。以莠言爲好言。自其利口而出之也。詩曰。蛇蛇碩言。出自口矣。巧言如簧。顏之厚矣。蓋以其善色將之。而無媿顏也。其巧既甚。雖甚佞焉。有不以其善色將之者乎。故令色屬乎二者之間。其情皆然爾。昔漢文帝以嗇夫口辯而超遷之。張釋之察其非也。則諫曰。臣恐天下隨風靡。爭口辯。亡其實。帝迺止。此

巧言之可畏者也。而君子訥言之信於以亂矣。漢成帝以吏民言天變者皆言王氏專政所致。而親以之間張禹也。則對曰。聖人罕言命。不語怪神。性與天道。自子貢之屬不得聞。何況淺見鄙儒之所言。帝由此不疑王氏。此孔壬之可畏者也。而春秋戒變之義於以亂矣。唐高宗欲立武昭儀爲皇后。懼顧命諸大臣爭不可。而密以之訪李勣也。則對曰。此陛下家事。無須問外人。帝意遂定。此亦孔壬之可畏者也。而聖人天下爲家之義於以亂矣。若此者。皆帝舜所謂讒說者也。好上聲蛇以支反亡與無同勣音績述曰。楊氏者。時也。宋史有傳。康誥云。若保赤子。大學引若作如。則若者如也。釋詁云。時是也。哲。史記訓智。釋言云。哲。

智也。詩烝民云。既明且哲。此分言之也。鴻範云。明作哲。此合言之也。釋詁云。惠愛也。詩棫樸序云。文王能官人也。其詩云。髦士攸宜。言知人也。詩假樂云。宜民宜人。言宜民者當宜人也。懷思釋詁文。論語包咸注云。巧言好其言。今從斯義也。令善釋詁文。釋言云。孔甚也。釋詁云。壬。佞也。莊十七年公羊傳云。書甚佞也。或曰。釋詁云。壬。大也。論語云。巧言令色鮮矣仁。皋陶則言其不仁甚大也。今不從者。論語言仁者云。焉用佞。此不又及佞乎。堯典云。而難任人。謂佞人也。言甚佞則大之義在其中矣。鄭義見史記集解。而書疏引作馬義者。或鄭本於馬歟。引詩者。正月及巧言文。毛傳云。莠。醜也。蛇蛇。淺意也。鄭箋云。碩大也。引張釋之及張

禹者。見漢書本傳。引李勣者。見唐書本傳。論語云。君子欲訥於言而敏於行。此其言君子信也。禮運云。聖人耐以天下爲一家。此其言聖人義也。耐。古能字。

皋陶曰。都。亦行有九德。亦言其人有德。乃言曰。載采采。禹曰。何皋陶曰。寬而栗。柔而立。愿而恭。亂而敬。擾而毅。直而溫。簡而廉。剛而塞。彊而義。彰厥有常。吉哉。行去聲。又如字。愿原去聲。擾而小反。

自此而下三節。楊氏謂申言知人也。載。行采事也。蔡氏謂亦總也。總言德之見於行者有九。總言其人有德。必言其行某事。某事爲可信。是也。何者。問九德爲何也。愿者。性情之慤。恭者。威儀之肅。亂。治也。擾。馴也。塞。實也。寬大而嚴栗。柔順而自立。愿慤而恭肅。有治才而敬慎。馴擾而果毅。正

直而溫和。簡易而廉隅。剛健而篤實。疆勇而好義。此九德也。蓋有其上者性之美。而有其下者學之純。朱子謂其變化氣質者也。彰著也。九德著其有常。則吉士也。蓋信行其德者。身修而思永。故以此知人。亦決之於有常也。○謹案萬世人才。未有不繇九德者也。人雖有才。而不繇九德。非人才也。立政曰。迪知忱恂于九德之行。萬世人才。九德盡之矣。武侯治才也。漢昭烈知其謹慎。則寄以大事焉。其得知人之術乎。慈苦角反。馴音循。易以智反。

述曰。釋詁云。奕大也。詩噫嘻箋云。亦大也。易繫辭傳云。亦要存亡吉凶。則居可知矣。言大要也。大要所以總之也。載行。詳堯典疏。采事。釋詁文。易文言云。君子以成德爲行。日

可見之行也。論語云。視其所以。觀其所由。此以行事知人也。又云。察其所安。此以有常知人也。蓋皋陶之術也。詩載見毛傳云。載始也。史記云。始事事。孫氏申之云。言始試之以事。今不從者。試事爲官人之道。然官人必先知人。蔡義實知人所從入也。經言九德咸事。則試事可知也。寬栗。詳堯典疏。僖二十三年左傳云。晉公子廣而儉。其從者肅而寬。此春秋之時。猶有皋陶知人之意也。易繫辭傳云。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。中庸云。君子中立而不倚。柔中者。能自立者也。禮儒行云。其自立有如此者。莊子云。貌愿而益。今性愿者。非貌爲也。荀子云。孝悌原慤。又云。愚款端慤。則合之以禮樂。原古通愿。禮者恭之則也。

鴻範云。貌曰恭。恭作肅。蓋愿慤之質。論語所謂木也。若漢書言周勃。厚重少文者也。故文之以禮焉。禮器云。不然則已慤。恭則無已慤之失矣。亂治釋詁文。此反訓也。治亂曰亂。猶詩葛覃言去汙曰汙。治事所以有成者。易需象傳云。敬慎不敗也。周官大宰言教典云。以擾萬民。注云。擾猶馴也。亦反訓也。宣二年左傳云。致果爲毅。論語云。求也退。故進之。擾者緩退。毅者果進也。韓非子云。董安于性緩。佩弦以自急。求其毅也。易文言云。直其正也。詩小戎言君子之以直興師也。其詩云。言念君子。溫其如玉。言其和也。若晏子春秋所稱直諫。皆非慤直者也。易繫辭傳云。簡則易從。易從則有功。此其可也。論語云。居簡而行簡。無乃大簡乎。

爲其無廉隅也。禮儒行云。砥厲廉隅。若仲弓之簡。德行之科。論語稱其可使南面也。周書謚彊篇云。平易不訾曰簡。明其廉也。堯典云。簡而無傲。廉則無傲。可知也。釋詁云。簡大也。簡易者。得大略也。中庸鄭注。引廉作辨。蓋異文也。周官小宰。以六計弊羣吏。皆尙廉也。其六曰。廉辨。言廉則辨在其中矣。塞。史記訓實。詩定之方中云。秉心塞淵。言其實也。文五年左傳。甯嬴言陽處父之剛云。商書曰。沈漸剛克。高明柔克。夫子壹之。其不沒乎。天爲剛德。猶不干時。況在人乎。且華而不實。怨之所聚也。此不實爲剛之害也。剛者不屈於人。又或不知而妄行。於是乎不實。若論語言子路之佞。且戒其欺也。堯典云。剛而無虐。塞則無虐。可知也。剛

健篤實。易大畜彖傳文。彊與強通。禮聘義云。勇敢強有力者。用之於禮義。則順治。若晉書言周處折節讀書。卒爲君子者也。彊者多急。而任氣。韓非子云。西門豹性急。佩韋以自緩。求其義也。昭元年左傳云。不義而彊其斃必速。不亦凶乎。書疏引鄭云。凡人之性。有其上者。不必有下。有其下者。不必有上。上下相叶。乃成其德。繇今攷之。上九者。鄭以性言之。善矣。下九者。當以學言之。鄭以性言之。於義未融也。又鄭云。寬柔擾。三者相類。卽鴻範柔克也。愿亂直。三者相類。卽鴻範正直也。簡剛彊。三者相類。卽鴻範剛克也。鄭言正直者。於義未悉也。易象列剛柔而尙中行。鴻範三德之象也。九德約之。則爲三德矣。蓋剛克柔克而皆正直者。

也。愿亦柔。亂直亦剛也。彰。史記作章。言章明也。彰著猶章明也。引武侯者見蜀志諸葛亮傳。

日宣三德。夙夜浚明。有家。日嚴祇敬六德。亮采有邦。翕受敷施。九德咸事。俊人在官。百僚師師。百工惟時。撫于五辰。庶績其凝。
浚息俊反祇音支疑魚凌反

宣著也。祇者敬也。祇敬重文。猶無逸言嚴恭寅畏也。蔡氏謂九德有其三。日宣之益以著。九德有其六。日嚴而祇敬之益以謹。是也。詩曰。三事大夫。莫肯夙夜。言有家也。浚。深也。亮相也。日著三德。其德夙夜深明。可爲卿大夫而有家。日謹六德。其德相天子事。可爲諸侯而有邦。此知人而能官人也。蔡氏謂以德之多寡。職之大小。槩言之也。翕。合。敷。

徧施用也。言於九德之人。合受之。而徧用之。皆任事也。俊
又者。鄭氏謂德過千人爲俊。百人爲又也。僚官也。與寮通。
左傳曰。同官爲寮。師師者。相師其德也。百工惟時者。百官
不失五辰之時也。撫循也。蔡氏謂五辰。四時也。木火金水
旺於四時。而土則寄旺於四季也。禮運曰。播五行於四時。
凝鄭氏謂成也。槩音

述曰。詩淇奥云。赫兮咺兮。大學引咺作喧。韓詩作宣。赫宣
者。明著之義。言明德也。釋詁云。祇敬也。引詩者。兩無正文。
俊。今文作翊。史記同。釋言云。翊。明也。則翊明爲重文矣。大
傳云。翊輔也。釋文引馬云。俊。大也。馬以俊通駿。釋詁云。駿
大也。今不從者。以本義自明也。易恆象傳云。俊恆之凶。始

求深也。莊九年公羊傳云。浚之者何。深之也。日宣所以深明也。亮相詳堯典疏。大學云。伐冰之家。又云。百乘之家。此卿大夫稱家也。周官有家宗人。家司馬。其例也。邦者。五等諸侯之國也。此論語所謂有國有家者也。易師上六云。開國承家。小人勿用。言貴德也。翕合釋詁文。敷徧詳堯典疏。論語稱書云。孝乎惟孝。友于兄弟。施於有政。言德之施用也。鄭義見書疏。下引鄭義同。冬漢書谷永傳引作艾。孫氏謂釋詁云。艾。長也。言耆德也。周語云。耆艾修之。釋詁云。僚。官也。詩板云。及爾同僚。引左傳者。文七年文。微子云。卿士師師非度。蓋反言之。相師其非德也。廣雅云。師師衆也。非也。苟以衆言。則惟言百僚可矣。楚辭王逸注云。撫循也。詩

東方未明毛傳云。辰時也。禮月令言春木。夏火。秋金。冬水。而於季夏之末云。中央土。易說卦言八卦之位。坤土位於西南。火金之交也。說卦云。兌正秋也。坎者水也。然則震春木。離夏火。兌秋金。坎冬水。以互文而知也。白虎通云。土王四季。各十八日。合九十日爲一時。其義也。旺。古作王。易坤象傳云。履霜。堅冰。陰始凝也。冰以凝而成也。堯典言授時云。允釐百工。庶績咸熙。言功以時成也。

無教逸欲有邦。兢兢業業。一日二日。萬幾。無曠庶官。天下人其代之。幾平聲

無古通毋。戒止之辭。教謂身教。非教令也。有邦逸欲。繇上教之也。兢兢戒也。業業危也。幾者動之微也。蔡氏謂易曰。

惟幾也。故能成天下之務。蓋禍之幾藏於微。非常人所豫見。及其著也。雖智者不能善其後。故聖人於幾則圖之一日二日之間。事幾且至萬焉。可縱欲乎。是也。上文必言日宣日嚴者。以此也。中庸所以言莫顯乎微而慎獨也。曠空也。論衡謂毋空衆官。置非其人。與空無異也。天工人代者。人君官人。人臣爲官。皆代天事也。蓋信行其德。自戒逸欲。以謹幾。知人之本也。謀於明者而弼輔和。相戒逸欲以謹幾。知人之效也。知人則能官人。而亮天功矣。金氏曰。此結上知人而起下安民。

述曰。無史記作毋。蓋古通也。大學云。君子不出家而成教於國。言身教也。又云。其所令。反其所好。而民不從。言教令

也。釋訓云。兢兢。戒也。業業。危也。易繫辭傳云。幾者動之微。吉之先見者也。或作吉凶之先見。或曰。圖之於微。則有吉無凶。故言吉不言凶也。今蔡以凶禍言者。自逸欲而推之也。論衡者。漢王充所著也。工。漢志引作功。後漢書馬嚴傳引此經而說之云。言王者代天官人也。此人君之義也。孟子所謂天子一位也。堯典言舜之命官云。汝二十有二人。欽哉。惟時亮天功。此人臣之義也。孟子所謂治天職也。禮運云。其官於天也。禮器云。人官有能也。史記云。非其人居其官。是謂亂天事。金氏者。履祥也。元史有傳。

天敘有典。敕我五典。五惇哉。天秩有禮。自我五禮。五庸哉。同寅協恭。和衷哉。天命有德。五服五章哉。天討有罪。五刑五用哉。政

事懋哉懋哉。

敕丑力反
衷音中

自此而下二節。楊氏謂申言安民也。五典五禮。卽堯典所稱者也。敘者。次之有倫也。五典者。以五常之性而敘之。所謂五品也。秩者。敘之有常也。五禮者。以五典之理而秩之。所謂禮有五經也。敕正也。自由也。謂由行也。禮曰。由禮庸常也。蓋敘秩典禮。皆出於天。天工人代正之而厚敘由之。而常秩則皆爲我之責。呂氏以爲中庸天命之性。脩道之教者。是也。同寅協恭。蔡氏謂君臣同其寅畏。協其恭敬也。亦兢兢業業之義也。衷中也。天所與人典禮之中。卽上文所謂德也。惇庸而順典禮之中。故曰和衷。和之以中。則無知和而和。或至失中者矣。猶易言和順于道德也。中庸言

中和。繇體及用。中發爲和也。皋陶言和衷。繇用及體。和不失中也。從典禮者爲有德。悖德者爲有罪。章明也。以五服章明其有德也。五服詳下文。五刑詳堯典。章德刑罪。皆天工人代之政事。宜重勉之也。○楊氏曰。典禮自天子出。故言敕我自我。若夫爵人於朝。與衆共之。刑人於市。與衆棄之。天子不得而私焉。此其立言之異也。

述曰。說文云。敕。次第也。張參五經文字云。敕。古勅字。今相承作勅。則作勅非也。下文敕天之命。史記作敕。太史公云。余讀虞書。至於君臣相敕。維是幾安。是也。說文云。敕。誡也。言誠正之也。敕亦作勅。後漢書班固傳注云。勅。正也。引尙書曰。勅天之命。其義同也。經云。悖敕九族。蓋天敕之人。從

而厚敘之也。釋詁云。秩常也。有常則無不敘者矣。秩繇敘生。禮繇典定也。禮器云。禮者體也。仲尼燕居云。禮也者理也。樂記云。禮者理之不可易者也。故由禮則體其理之常焉。釋詁云。由自也。則自亦由也。引禮者。經解文。庸常。釋詁文。五庸。梅本作有庸。釋文云。馬本作五庸。今從馬者。於文尤洽也。呂氏者。祖謙也。宋史有傳。白虎通云。五常者何。謂仁。義。禮。智。信也。蓋道之大原出於天。五常之性。五典之原也。中庸鄭注云。木神則仁。金神則義。火神則禮。水神則信。土神則智。鄭之爲說。異乎白虎通以水爲智。以土爲信也。今攷易坎彖傳云。水流而不盈。行險而不失其信。鴻範云。思曰睿。以土言也。睿者智也。蓋鄭自一端言之也。易乾文。

言云。元者。善之長也。亨者。嘉之會也。利者。義之和也。貞者。事之幹也。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。易言四德者。四時也。而不及信。四德非信不行。以土之分。王言之。所謂播五行於四時也。知與智通。中庸言固聰明聖知。孟子言智者知而弗去。此智之貞固也。故五臟之腎。則水也。內經云。腎者。作強之官。伎巧出焉。蓋白虎通自全體言之也。義古作誼。中庸云。仁者。人也。親親爲大。義者。宜也。尊賢爲大。親親之殺。尊賢之等。禮所生也。繇是推之。知其等級。智在其中矣。誠以行之。則信也。是故親親者。父子之道也。樂妻帑。和兄弟。而順父母者。夫婦之道也。兄弟之道也。順親而信朋友者。朋友之道也。

信朋友而獲上者。君臣之道也。五典者。五常之敎也。皆五常之性也。莊六年左傳云。必度於本末。而後立衷焉。言衷之爲中也。周語云。國之將興。其君齊明衷正。精潔惠和。韋注云。衷中也。國語言衷。又言和。此和衷之義也。言衷言和。而先言明潔。此寅恭以和衷之義也。朱子以經之衷爲中者。是也。釋文云。衷音中。此音從乎義也。吳語云。今天其降衷。蓋降衷所以受中也。五常之性。合而言之曰中。成十三年左傳云。民受天地之中以生。所謂命也。是以有動作禮義威儀之則。以定命也。言禮之中。皆命於天也。言禮而典可知矣。易繫辭傳云。觀其會通。以行其典禮。言中行也。禮以中爲體。以和爲用。論語云。禮之用。和爲貴。又云。知和而

和。不以禮節之。亦不可行也。言和之失中也。或曰。衷中心也。和衷猶同心也。以言典禮則淺矣。雖同心豈必得中者乎。書疏引鄭云。五禮天子也。諸侯也。卿大夫也。士也。庶民也。江氏云。曲禮曰。禮不下庶人。鄭未然也。孫氏云。王制葬祭之禮皆自天子達於庶人。江說非也。今不出鄭說者。五禮之訓。鄭於堯典及此經雖有兩義。皆馬義該之也。懋亦作茂。漢書董仲舒傳稱書云。茂哉茂哉。彊勉之謂也。王制云。爵人於朝。與士共之。刑人於市。與衆棄之。蓋士者衆之望也。故楊氏以士爲衆焉。亦參乎孟子國人皆曰賢之義也。

天聰明自我民聰明。天明威自我民明威。達于上下。敬哉有土。

自由也。謂因由也。明者明其善。威者威其惡。有土。有天下也。蔡氏曰。天之聰明。非有視聽也。因民之視聽。以爲聰明。天之明威。非有好惡也。因民之好惡。以爲明威。上天下民。通達無間。民心所存。卽天理所在。而吾心之敬。又合天人而一之者也。是也。此結上安民。以終天人之義。開去聲

述曰。上威字。梅本作畏。則經文歧矣。釋文云。馬本作威。周官鄉大夫鄭注。引作威。當從之。說文云。通達也。則達亦通也。呂刑云。王曰。來有邦有土。此有邦者。卽有土也。經上文言有邦。今不以有土爲有邦者。爲帝舜謀。宜以天下言也。詩北山云。溥天之下。莫非王土。大學言平天下云。君子先慎乎德。有德此有人。有人此有土。其義也。

皋陶曰。朕言惠可底行。禹曰。俞。乃言底可績。皋陶曰。予未有知。思曰。贊贊襄哉。履反

惠順底致也。蔡氏謂皋陶言我所言順可致於行。禹然其言。以爲致可有功也。贊謂以言助之。所謂謨也。襄蔡氏謂成也。皋陶謙言予於致功。今未有知。惟予心所思。則曰以言助之又助。庶幾其成爾。

述曰。釋詁云。惠順也。底致。釋言文。儀禮士冠禮云。贊命。鄭注云。贊佐也。此以言助之也。史記云。子夏之徒。不能贊一辭。詩芣苢毛傳云。采采非一辭也。今言贊贊其例也。定十五年左傳云。不克襄事。周書謚癯篇云。因事有功曰襄。蓋助成之義也。書疏引鄭云。贊明也。襄之言揚。言我未有所

知思贊明帝德。揚我忠言而已。謙也。今不出之者。鄭於經病添文也。蔡傳云。思曰之曰。當作日。蔡以予思日孜孜推之。非也。大誥云。永思艱日。則思曰之義自明也。孟子言齊王之臣云。其心曰。是何足與言仁義也云爾。蓋可以反觀矣。

帝曰來禹。汝亦昌言。禹拜曰。都。帝予何言。予思日孜孜。皋陶曰。吁。如何。禹曰。洪水滔天。浩浩懷山襄陵。下民昏墊。予乘四載。隨山槩木。暨益奏庶鮮食。予決九川。距四海。濬畎澮。距川暨稷播。奏庶艱食鮮食。懋遷有無化居。烝民乃粒。萬邦作乂。皋陶曰。俞。師汝昌言。孜音茲。墊丁念反。槩音刊。畎音犬。澮音繪。距音拒。粒力入反。

予何言者。蔡氏謂禹歎皋陶之言至矣。我更何所言也。孜

攷無怠也。昏墊迷陷也。四載者。史記曰。陸行乘車。水行乘舟。泥行乘橇。山行乘橰。隨山謂行山也。橰。槎。識也。謂表木也。蓋表木以識之也。奏猶敷奏以言之奏。謂奏告於上也。鮮食。鳥獸魚鼈之食也。距致。濬深也。九川。九州大川也。畎廣尺深尺。澮廣二尋深二仞。皆田閒水道也。論語所以稱禹盡力乎溝洫也。以攷工記推之。自畎而遂而溝而洫而澮。今言畎澮。蔡氏以爲其餘從可知也。先決九川。以致之四海。次深畎澮。以致之川。治水之序也。播謂播穀。艱食穀食無逸。所謂稼穡之艱難也。懋。蔡氏謂勉也。蓋勉其遷之也。大傳作貿易也。交易以徙其貨。謂之貿遷。變其貨之居積。謂之化居。穀食謂之粒。蓋禹初治水。益主山林。與益奏

言衆民惟鮮食爾。及洪水漸平。與稷播穀。奏言衆民得播而艱食者。有穀而無鳥獸魚鼈。其未遽得播而鮮食者。有鳥獸魚鼈而無穀。交易徙其有無。以變其積貨。於是衆民乃皆穀食。然後萬邦興治。若此其難也。禹追言其難。願帝孜孜無怠。卽以戒逸欲而安民。故皋陶師之也。樛子絕反音蕝樛居

玉反行山之行去聲。識音志。賀音茂。

述曰。孜孜。史記作孳孳。大誓云。孜孜無怠。昏者日昏則迷也。溺水亦迷也。說文云。墊。下也。蓋下陷也。成六年左傳言墊隘者。有沈溺之疾。其義也。四載之乘。據史記夏本紀言之也。樛。漢書作孳。如淳云。孳。以版置泥上。以通行路也。孟康云。孳形如箕。尸子云。澤行乘蕝。卽孳也。樛。史記河渠書

作橋。說文作櫟。漢書作楬。如淳云。櫟以鐵如錐頭。長半寸。施之履下。以上山。不蹉跌也。韋昭云。櫟。木器也。人舉以行。今據經言乘載。韋說是也。隨山史記訓行山。栒衛包改作刊。非也。襄二十五年左傳云。井堙木刊。杜注云。刊。除也。蔡傳以言此經。失之矣。說文云。栒。槎。識也。夏書曰。隨山栒木。此古文也。史記作栒。此今文也。而遷於禹貢訓表木焉。不然。則木者山之美也。豈宜統言隨山而刊之乎。蔡傳謂除木以通蔽開道者。則該於禹貢敷土中矣。距。史記訓致。澮。史記作浚。攷工記云。匠人爲溝洫。耜廣五寸。二耜爲耦。一耦之伐。廣尺。深尺。謂之畝。田首倍之。廣二尺。深二尺。謂之遂。九夫爲井。井閒。廣四尺。深四尺。謂之溝。方十里爲成。成。

閒廣八尺。深八尺。謂之洫。方百里爲同。同閒廣二尋。深二仞。謂之澮。專達於川。又云。凡天下之地勢。兩山之間。必有川焉。大川之上。必有涂焉。畎與畎通。周官庖人云。鱣鱣之物。鱣古鮮字。注云。鮮。謂生肉。禮內則云。冬宜鮮羽。注云。鮮。生魚也。曲禮云。水潦降。不獻魚鼈。則洪水有魚鼈之鮮也。襄三十年左傳云。惟君用鮮。謂田之鳥獸也。則山林有鳥獸之鮮也。史記云。與益予衆庶稻鮮食。又云。令益與衆庶稻。可種卑溼。此遷以稻爲鮮食也。易說卦言震云。其於稼也。爲反生。其究爲蕃鮮。將稻爲鮮食之說歟。孟子云。益烈山澤而焚之。則益主山林。非同稷播。何爲而予稻也。艱。或作根。釋文引馬云。根生之食。謂百穀。馬據異文也。詩思文。

疏引鄭云。禹與稷教民種澤物。菜蔬難戾之食。授以水之
衆穠食。謂魚鼈也。孫氏謂周官司徒於川澤云。其植物宜
膏物。注云。膏當爲藁。蓬苁之屬。有藁韜。魯語云。柱能播殖
百穀百蔬。周棄繼之。注云。草實曰蔬。此申鄭之義也。今據
經言乃粒。特明穀食。非以百蔬言也。其言蠶食是矣。遺鳥
獸焉。訓奏爲授。於文未適也。史記云。與稷予衆庶難得之
食。食少。調有餘。補不足。徙居。此遷言下鮮食爲食少也。今
據經云。鮮食。不云食鮮。且與上鮮食。不自歧乎。蔡傳云。秦
進也。艱難也。水平播種之初。民尙艱食也。然雖在萬世。敢
以播種爲易食乎。禮言進食。言下以奉上。非言上以予下
也。史記訓奏爲予。非經本文也。且經言暨稷播。則進衆艱

食是矣。何以進衆艱食鮮食乎。以爲始播之時。艱食不足。兼進鮮食。則經何不再言暨益也。僞傳於上鮮食云。棗木得鳥獸。於下鮮食云。決川有魚鼈。則洪水魚鼈。豈必待決川而有邪。僞傳云。衆難得食處。與稷教民播種。則經何不言庶艱食。暨稷播邪。且言奏庶艱食。又何也。懋。漢書食貨志引作楸。與貿通。釋言云。貿。市也。易繫辭傳云。日中爲市。交易而退。言貿易也。釋詁云。遷。徙也。遷其有無。則貿存焉。禁言懋勉。不以貿言。與漢書注同。亦一義也。孟子云。古之爲市者。以其所有。易其所無。此有無汎言之也。經之有無。若汎言之。不以食言。則何以下言烝民乃粒乎。且貿遷亦常爾。禹何以於思艱者及之乎。孟子云。穀與魚鼈不可勝

食言食貨之養生也。孫氏云。化古貨字。史記呂不韋傳云。奇貨可居。此古義也。今據經言有無。有者貨居。無者非貨居也。且言居可不言貨。漢書食貨志言廢居是也。釋詁云。烝衆也。粒。今文作立。史記云。衆民乃定。定者立之訓也。詩思文云。立我烝民。毛傳不破字釋之也。詩思文疏引鄭云。粒。米也。衆民乃復粒食。則古文作粒矣。孟子言粒米。王制言粒食。謂穀食也。穀食謂之粒。猶禮於飯食謂之飯也。或疑乃粒不辭。非也。孟子言洪水之時云。草木暢茂。禽獸繁殖。五穀不登。又言禹之治水云。然後中國可得而食也。蓋自此經而推之也。詩無衣。毛傳云。作起也。興猶起也。史記云。萬國爲治。則無以見其始興也。詩駉。毛傳云。作始也。王

氏念孫云。作與乃對文。謂始治也。

禹曰。都。帝。慎。乃在位。帝曰。俞。禹曰。安汝止。惟幾惟康。其弼直。惟動。丕應。侯志以昭受上帝。天其申命用休。侯音笑

稱帝以告者。蔡氏謂所以起其聽也。乃。猶汝也。古人質。故稱帝。亦不嫌稱汝也。慎。乃在位者。卽敬哉有土之義也。止者。至善之所止也。所謂典禮之中也。蔡氏謂事物各有至善之所。而不可遷者。是也。安者。止其所止也。所止有至微之幾焉。先察其動之微。而後得其事之安。康。安也。惟幾者。卽萬幾之義也。惟康者。蔡氏謂卽下文庶事康哉之義也。皆所謂信行其德也。大學所以言明德之知止而慎獨也。其弼直者。所謂謀於明者而弼輔和也。若是。則人應之而

天命之矣。所謂天人之義也。禹申言慎乃在位者若是也。丕應大應也。後志待其志而應之也。昭光申重休美也。易之大有曰。順天休命。重直龍反

述曰。孟子云。人能充無受爾汝之實。無所往而不爲義也。蓋後世之禮。其義不相爾汝也。詩云。天保定爾。此臣報上而稱爾者。自天稱之也。金縢云。若爾三王。此冊祝之辭。從古人之質也。易艮彖傳云。艮止也。又云。止其所也。大學云。在止於至善。又云。知止而后有定。定而后能靜。靜而后能安。安而后能慮。慮而后能得。以經求之。安汝止。能安也。惟幾能慮也。惟康能得也。故察幾者。大學之慎獨也。康安。丕大後待昭光申重休美。皆釋詁文史記集解引鄭云。天將

重命汝以美應。謂符瑞也。此鄭惑於讖緯而爲之說爾。
帝曰。吁。臣哉鄰哉。鄰哉臣哉。禹曰。俞。

鄰近輔也。易之謙曰。不富以其鄰。蔡氏謂帝反復歎詠。以見彌直之義。如此其重也。

述曰。詩正月毛傳云。鄰近也。凡鄰必相輔。經言四鄰。蔡傳惟以左右言之。於義未悉也。引易者。謙六五文。易泰象傳云。翩翩不富。皆失實也。富者。以其實言之也。失實者。實若虛也。陽象實。陰象虛。謙六五之象。居君位而虛中。是不富也。未有不能用其鄰者也。

帝曰。臣作朕股肱耳目。予欲左右有民。汝翼。予欲宣力四方。汝爲。予欲觀古人之象。日月星辰。山龍華蟲。作會。宗彝藻。火粉米。

黼黻。絺繡。以五采彰施于五色。作服。汝明。予欲聞六律。五聲。八音。在治忽。以出納五言。汝聽。股音古。肱古恆反。左音佐。會音繪。彛音夷。藻子鎬反。黼音斧。黻音弗。里反。絺陟。

蔡氏謂此言臣所以爲鄰之義也。君元首也。君資臣以爲助。猶元首須股肱耳目以爲用。是也。蓋翼爲明聽。皆所以弼之而爲鄰也。翼卽庶明厲翼之翼。爲與明聽。亦所以翼之。故先言汝翼以見義也。左右者導也。有民所有之民也。宣力者。蔡氏謂布其力也。詩曰。旅力方剛。經營四方。爲者力爲之也。觀如易觀其象之觀。象者。象其物宜也。易曰。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。是舜以前古人已爲之也。日月星辰者。取其在上面而照臨也。日月會於辰。以

星知辰。故星辰統爲一章也。山者取其鎮靜而生物也。龍者取其隨時而變化也。華蟲雉取其有文而耿介也。宗彝虎彝。雌彝。虎取其服猛。雌取其智捷。而合爲宗彝以祭。蔡氏謂取其孝也。藻水草取其文秀而清絜也。火者取其文明也。粉米白米取其能養也。黼象爲斧取其斷也。黻者取其有違而弼直也。阮氏謂黻象爲兩弓相背。古弗字也。鄭氏謂會讀爲繪。緝讀爲黼。黼紱也。說文引會作繪。謂繪會五采繡也。蓋五采者五色之采。必先繪以五色。而後繡以五采。是以五采彰施于五色也。六者言作繪。六者言黼繡。互文也。鄭氏謂此十二章爲五服。天子備有焉。公自山龍而下。侯伯自華蟲而下。子男自藻火而下。卿大夫自粉米

而下是也。此卽上文服以章德之義。明者明此義也。六律陽律也。蔡氏謂不言六呂者。陽統陰也。六律聲音皆詳堯典在察也。周書芮良夫曰。惟禍發于人之攸忽。言失治也。蔡氏謂忽治之反也。詩序曰。治世之音安以樂。其政和。亂世之音怨以怒。其政乖。五言者。蔡氏謂詩歌之協五聲者也。出謂用其詩。納謂采其詩。納而後出。而經言出納者。且出且納。其聽無窮也。雄力癸反。斷丁亂反。甫音指。絃治質反。芮如銳反。述曰。釋詁云。左右導也。易泰象云。以左右民。言導之也。詩崧高云。四方于宣。孔疏云。宣布之。釋言云。宣徧也。徧則布之矣。周語云。宣布哲人之令德。江氏云。治功曰力。周官司勳之義也。釋言云。觀示也。僞傳以言此經非也。象其物宜。

易繫辭傳文桓二年左傳云三辰旂旗昭其明也三辰者日月星也詩小弁毛傳云辰時也三辰皆以紀時也僞傳以言此經謂日月星爲三辰則辰者總上之文不以十二辰言與堯典異矣非也書疏謂十二辰非有形可繪豈其然乎周官職方氏言九州之山鎮山止以鎮也而生物之仁在焉論語所以言仁者靜而樂山也易乾文言云時乘六龍以御天又云乾道變化言龍之飛潛隨時也易說卦云離爲雉離者文明故曰華蟲離火之烈雉則耿介而烈於死也楚辭云彼堯舜之耿介兮是之取爾雉禽也以蟲稱者禮月令云其蟲羽其例也周官司尊彝云春祠夏禴裸用雞彝鳥彝秋嘗冬烝裸用斚彝黃彝凡四時之間祀

追享朝享。裸用虎彝。雌彝。今知宗彝爲虎雌者。以周官司服。毳冕知之也。二者皆獸之毳者也。追享朝享。先鄭謂袞褱也。蓋大祭也。宗彝之繪虎雌者。將舉其大祭歟。將虞之未備六彝歟。書疏引鄭云。虞夏以上。蓋取虎雌而已。鄭亦意言之爾。禮郊特牲云。虎豹之皮。示服猛也。爾雅釋獸云。雌。巾鼻而長尾。郭注云。遇雨。則倒懸於樹。以尾塞鼻。繇是言之。虎者服猛。雌者智捷也。然虎彝雌彝。非徒爲虎雌也。彝以祭宗廟焉。則取其孝也。非以虎雌言孝也。李氏時珍云。雌出西南諸山中。喜羣行。老者前。少者後。食相讓。居相愛。生相聚。死相赴。柳氏所謂仁讓孝慈者也。此其說果爲雌邪。則於虎又何說邪。或曰。宗彝一章。今以爲虎雌。則二

章矣。侯鯖錄言貴州思南之山宗彝巢樹。老者居上。少者
以次居下。少者得果傳於上。則宗彝之孝一物也。故以爲
一章也。然謂獸名宗彝。不亦戾乎。是烏知虎彝雌彝。以彝
爲一章邪。藻絜可薦。詩所以歌采藻也。班氏東都賦云。鋪
鴻藻。言其文也。說文引作皦。說卦云。離爲火。文明之象也。
攷工記云。火以圖。蓋繪其象也。粉。說文引作粉。又引衛宏
云。文如聚米。釋言云。黼黻彰也。攷工記云。白與黑謂之黼。
黑與青謂之黻。爾雅釋器云。斧謂之黼。僞傳云。黻爲兩己
相背。蓋與爾雅孫炎說同。蔡傳從之。謂取其辨也。然兩己
者何物邪。禮書引白虎通云。黻譬君臣可否相濟。見善改
過。蓋弼違之義也。弼與拂通。弗者拂也。黻者弗也。亞古弗

字。兩弓相背之象也。阮氏者。元也。道光時。以漢學名。或曰。大傳云。山龍。青也。華蟲。黃也。作會。黑也。宗彝。白也。藻。火。赤也。天子服五。諸侯服四。次國服三。大夫服二。士服一。史記云。予欲觀古人之象。日月星辰。作文繡服色。說文敘云。書曰。予欲觀古人之象。言必脩舊文而不鑿。皆古說也。今不從者。於文未適也。鄭義見書疏。下引鄭義同。司服希冕。鄭注云。希。讀爲絺。或作帶。字之誤也。鄭謂希者。字之誤也。帶。紕。釋言文。謂刺繡也。書疏引鄭云。衣用繪。裳用繡。今不從者。衣徒用繪。非可久服也。攷工記云。畫績之事。雜五色。五采備。謂之繡。賈疏云。凡繡。亦須畫。乃刺之。故畫繡。二工共職也。釋器云。黼。領謂之褱。詩揚之水云。素衣朱褱。又云。素

衣朱繡。是衣亦繡黼也。大戴禮云。帝堯黃黼黻衣。則舜可知也。月令云。染采。謂以五色染之也。書疏引鄭云。性曰采。施曰色。非也。經豈言以五色彰施於五采乎。攷工記云。東方謂之青。南方謂之赤。西方謂之白。北方謂之黑。天謂之元。地謂之黃。蓋黃者中央土之色也。元出於黑。故六者無元爲五也。禮運云。五色六章十二衣。其義也。彰。鄭注大傳引作章。或曰。釋詁云。會合也。作會言合織之也。禮玉藻續綏注云。績。或作繪。說文云。績織餘也。詩葛覃傳云。精曰絺。麤曰綌。史記云。堯乃賜舜絺衣。此會與絺皆如字讀也。非也。以會爲合織。是言五采可矣。經何以又言彰施于五色乎。絺者夏服。非以統四時也。或曰。司服云。王祀昊天上帝。

則服大裘而冕。祀五帝亦如之。享先王則衮冕。享先公饗射則鷩冕。祀四望山川則毳冕。祭社稷五祀則希冕。祭羣小祀則元冕。又云。公之服。自衮冕而下。如王之服。則衮冕而上。王服十有二章。可知也。哀七:left傳云。制禮上物不過十二。以爲天之大數也。郊特牲云。祭之日。王被衮以象天。獨稱衮者。舉一章以統之也。猶論語言禹之美黻冕也。故釋言云。衮黻也。鄭司服注。謂周以日月星辰繒於旂旗。冕服九章。非也。公九章。王亦九章已乎。今攷周制九章。此昭二十五年左傳所謂九文也。鄭言周制不可破也。王之衮有升龍。公之衮無升龍。白虎通云。傳曰。天子升降。諸侯降龍。此其殺也。周登龍於山。登火於宗彝。鄭謂尊其神明。

是也。衮冕九章。以龍爲首。鷩冕七章。以華蟲爲首。毳冕五章。以虎雉爲首。希冕三章。衣繡粉米焉。元冕一章。衣無文。裳繡黻而已。在治忽。史記作來始滑。索隱据今文作采政。忽。漢志作七始詠。鄭本作在治。皆異文也。大傳云。聖王巡十有二州。論十有二俗。定以六律五聲八音。七始著其素。又云。七始。天統也。楚語言五色六律七事。而曰。天地民及四時之務。爲七事。將七始之遺歟。史記集解引鄭云。芻者。臣見君所秉。書思對命者也。君亦有焉。以出納政教於五官。蓋鄭以芻通笏也。笏者。備芻忘也。然於在治之文。不亦窒乎。王氏申鄭者。以在爲采。謂欲取致治之言。記之於芻。則於經病添文矣。今攷論語仲忽。漢書古今人表作中。

智。蓋古通也。漢書揚雄傳云。於時人皆智之。智與忽通。故司馬相如傳云。禍固多藏於隱微。而發於人之所忽者也。引周書者。見芮良夫篇。古有采詩之官。巡守則陳詩。王制云。命大師陳詩以觀民風。陳所采詩也。卿大夫士。或爲詩而聞於朝。若周之召穆公。吉甫。家父。寺人孟子之詩。可攷也。此詩所繇納也。詩序云。國史明乎得失之迹。旣納而定其詩也。詩旣定。於是乎出矣。周官云。大師敎六詩。詩序云。關雎風之始也。故用之鄉人焉。用之邦國焉。此詩所繇出也。舜制殆其然也。堯典云。詩言志。歌永言。聲依永。則五言者。五聲之言也。漢志云。協之五行。則角爲木。五常爲仁。五事爲貌。商爲金。爲義。爲言。徵爲火。爲禮。爲視。羽爲水。爲智。

爲聽。官爲士。爲信。爲思。繇志推之。察五言。則所察者遠矣。
子違汝弼。汝無面從。退有後言。欽四鄰。

違。謂背道也。背道則直言以弼輔之。苟面從而退議。則非
弼直矣。前後左右之輔。曰四鄰。禮記稱虞有師保。有疑丞。
設四輔。謂此也。蔡氏曰。此申結上文弼直鄰哉之義。

述曰。違。史記訓辟。背道者必辟也。桓二年左傳云。君違不
忘諫之以德。言能弼之也。大戴禮云。弼者拂天子之過者
也。大傳云。古者天子必有四鄰。前曰疑。後曰丞。左曰輔。右
曰弼。天子有問。無以對。責之疑。可志而不志。責之丞。可正
而不正。責之輔。可揚而不揚。責之弼。書疏引鄭云。四鄰。左
輔。右弼。前疑。後丞。今不出之者。以官名沿革不同。未可以

言虞制也。經之所謂四鄰皆弼也。豈獨言右弼乎。文王世子云。記曰。虞夏商周有師保。有疑丞。設四輔。及三公。不必備。惟其人。是也。大戴禮言周之前道左充右弼。後承者以周公。太公。召公。史佚。分職焉。此四輔之名雖不同。實四鄰之遺也。洛誥云。亂爲四輔。其義也。說苑云。伊尹對湯曰。明君在上。務於求賢。設四佐以自輔。蓋四輔者。商因於虞夏。而周因於商者也。

庶頑讒說。若不在時。侯以明之。撻以記之。書用識哉。欲竝生哉。工以納言。時而颺之。格則承之。庸之。否則威之。頑音還。撻他末反。識音志。颺音揚。否方有反。

蔡氏謂此因上文。而慮庶頑讒說之不直。是也。讒說卽堯

典稱舜所望以告納言之官者。讒說皆出於衆頑。故曰庶
伯讒說。以帝言承之庸之。禹言敷納以言。則此蓋未薦用
之士而納言者也。不在時者。謂不在是弼直也。侯射侯也。
射者正直。故卽射以明教之。撻扑也。蔡氏謂扑作教刑。使
記而不忘也。識志也。書以志其善惡。所以勸戒也。蔡氏謂
如周官書民之孝弟睦婣有學者。是也。左傳言著於丹書。
亦其遺也。論語曰。人之生也直。使不直者爲直。是欲竝生
也。工樂官。納言卽上文納五言。謂所采詩也。時者。以其時
也。颺揚也。謂道揚之。蓋以詩教也。下文颺言。皋陶自颺其
詩。此則工颺所采詩也。格。蔡氏謂有恥且格之格。言改過
也。承蔡氏謂薦也。言庶頑讒說。改則薦之用之。不改則威

之。皆章德刑罪之義也。嫺與姻同

述曰。儀禮鄉射記云。天子熊侯。白質。諸侯麋侯。赤質。大夫布侯。畫以虎豹。士布侯。畫以鹿豕。蓋射侯之遺也。禮射義云。射者內志正。外體直。然後可以言中。舜使習射。是於不直者。明教之直也。蔡傳謂以射明其果頑讒否。非也。蓋頑讒者。以言與行決之。若徒決於射。不亦迂乎。王氏夫之謂以與射不與射辨之。若禮記稱射於矍相之圃者。亦非也。夫讒說者。既不與射矣。是遽棄之也。撻扑。詳堯典疏。儀禮鄉射記云。射者有過。則撻之。此射之撻也。周官閭胥云。凡事。掌其比。撻罰之事。此凡事之撻也。非明史言庭杖者比也。周官族師云。月吉。則屬民讀邦灋。書其孝弟睦嫺有

學者蓋黨正閭胥亦皆有書焉。此書其善也。襄二十三年左傳云。斐豹隸也。著於丹書。丹書者錄罪之書。此書其惡也。周官保章氏注云。志古文識字。則識者志也。儀禮稱樂官曰工。襄四年左傳云。工歌文王之三。襄十四年左傳云。工誦箴諫。蓋屬言之遺也。下文颺言。史記訓揚言。顧命云。道揚末命。其例也。昭十三年左傳云。奉承齊犧。蓋祭者奉承而薦之也。

禹曰。俞哉。帝光天之下。至于海隅蒼生。萬邦黎獻。共惟帝臣。惟帝時舉。敷納以言。明庶以功。車服以庸。誰敢不讓。敢不敬應。帝不時。敷同日奏罔功。應去聲

俞哉者。然之而尤有說也。蒼生者。海隅之遠。天蒼蒼然所

生極光天之下而言也。天爲大生。雖遠無所不生也。詩傳曰。據遠視之蒼蒼然。則稱蒼天。獻賢也。罔無也。言帝光被四表。中國黎民之賢。皆惟帝臣。惟帝知人。於賢是舉。其舉之者。徧納以言。明示衆庶。以其言所行有功。遂賞車服。以敘功焉。誰敢有爭心。冒功而不讓。敢有不誠應乎。蓋庶頑讒說。當格而不應。弼直矣。所謂知人。何畏乎巧佞也。論語所以言舉直錯諸枉。能使枉者直也。日奏者。卽堯典之夙夜納言也。敷奏以言。故有敷納也。言帝苟不敘功。若是則庶頑讒說終不格。而妄冀納言之賞。將日與弼直者爭奏其言。是讒與直徧同日奏也。則無功矣。冒莫報反錯音措

述曰。蔡傳云。俞哉者。蘇氏謂與春秋傳。公曰諾哉。意同。口

然而心不然之辭也。又云。禹之意。謂庶頑讒說。加之以威。不若明之以德。今不從者。心口相違。非所以擬禹也。帝欲竝生。非不以德也。皋陶言討罪用刑。而禹然之。非不以威也。易說卦云。乾爲天。繫辭傳云。是以大生焉。引詩傳者。詩黍離毛傳文。詩桑柔云。以念穹蒼。莊子云。天之蒼蒼。其正色邪。其遠而無所至極邪。皆傳義也。晉書言王衍云。謨天下蒼生。世說云。安石不出。如蒼生何。此以蒼生爲生民通稱。失視遠之義也。僞傳云。蒼蒼然生草木。則於經病添文矣。蔡傳云。蒼蒼然而生。視遠之義也。今不出之者。以不承天言。則不明也。釋言云。獻。聖也。論語鄭注云。獻。猶賢也。僖二十七年左傳。引夏書。敷作賦。庶作試。蓋聲之近也。六詩

有賦亦敷言之義也。杜注以賦取釋之非也。春秋繁露云。貴賤有等。衣服有別。則民有所讓而不敢爭。所以一之也。蓋引此經而說之也。大傳云。古之帝王必有命。民能敬長。矜孤。取舍好讓者。命於其君。然後得乘飾車駢馬。衣文錦。未有命者。不得衣。不得乘。乘衣者有罰。傳言古車服之制。則經之納言者可推也。史記云。帝卽不時。布同善惡。則無功。今不出之者。以略日奏之文也。堯典敷奏之敷。史遷訓徧。今訓布亦不如也。蔡傳云。遠近敷同。日進無功。夫無功不可以言日進矣。易益彖傳云。日進无疆。明其功也。今以奏爲奏言。謂讒與直徧同日奏。不添文乎。凡蒙上文而釋之者。非添文也。罔無釋言文。

無若丹朱傲。惟慢遊是好。傲虐是作。罔晝夜頡頏。罔水行舟。朋淫于家。用殄厥世。子創若時。娶于塗山。辛壬癸甲。啟呱呱而泣。予弗子。惟荒度土功。弼成五服。至于五千。州十有二師。外薄四海。咸建五長。各迪有功。苗頑弗卽工。帝其念哉。帝曰。迪朕德。時乃功。惟敘。皋陶方祗厥敘。方施象刑。惟明。好去聲。頡。吾格反。創。孤度徒洛反。長。丁丈反。祗。音支。

丹。國名。朱所處也。虐者。戲謔也。頡頏。猶格格。謂舉之也。凡行舟候水。丹朱好慢遊。則不及候。無晝夜皆格格。雖無水。且舉舟以行也。左傳曰。女有家。丹朱作傲虐。則朋淫于家。非詩關雎之友。樂不淫也。此皆丹朱之傲所致。堯不以天下傳之。以是絕其世傳也。禹戒舜。無若丹朱傲者。承上文。

慎乃在位而言。亦戒逸欲之義也。雖舜之聖。禹猶以丹朱戒之。程子謂處崇高之位。所以戒之者。當如是也。予創若時者。禹自言痛懲於丹朱如是也。荒。大也。禹娶塗山氏之女。在家者。辛壬癸甲四日爾。既而生子啟。泣聲呱呱弗暇子之。惟志平水土。大度敷土之功。蔡氏謂孟子言禹八年於外。三過其門而不入。是也。禹貢五服甸。侯。綏。要。荒。各五百里。分一面而言之。爲二千五百里。合兩面而言之。爲五千里。蓋甸服千里。而禹貢曰五百里甸服。則五服所至。今文說謂方五千里。是也。師者。鄭氏謂州立十二人。爲諸侯之師。以佐其牧也。薄。迫也。長者。蔡氏謂九州之外。迫於四海。每方建五人。爲之長也。卽就也。禹言土功所成。弼帝成。

五服有土至于五千里。繇中而外立師長之官以率之。蓋天工人代各行有功。今不竄之苗。頑不就工。獨無功也。可不念乎。帝於是本皋陶及禹所謀者言之。蓋所以念之也。迪朕德。謂身修無逸欲以立知人敘功之本也。時者是三苗也。三苗非功不敘。乃功惟敘。則頑者當格而應之矣。如既竄之苗。禹貢稱三苗丕敘也。皋陶爲士而察之。其敘者方將敬其敘。其終不敘者方將施以象其罪之刑而必明。此卽章德刑罪之義。所謂知人何遷乎有苗也。堯典稱舜黜陟幽明。分北三苗者。繇此謀也。諫許約反要平聲率音帥述曰。惟亦作維。慢亦作嫚。遊亦作游。史記云。帝曰。毋若丹朱傲。維嫚游是好。毋水舟行。朋淫于家。用絕其世。予不能

順是禹曰子辛壬娶塗山。癸甲生啟。子不子。然則經有帝
曰禹曰之文。而梅本刪之。歟。非也。釋文於此經。不言馬鄭
王本之異。明梅本同也。傲亦作敖。論衡云。尙書曰。毋若丹
朱敖。惟慢游是好。謂帝舜敕禹。毋子不肖子也。又云。禹曰。
子娶若時。辛壬癸甲。開呱呱而泣。子弗子。論衡引書。不稱
帝曰。而自以帝舜敕禹釋之。子創若時。作子娶若時。繫諸
禹曰之下。與史記說繫諸帝曰之下不同。蓋經無帝曰禹
曰之文。說經者以意添之爾。漢書言劉向之奏者。亦以毋
若丹朱敖爲舜戒禹之辭。皆非也。丹。今在河南南陽府內
鄉縣西南。漢志云。堯使子朱處于丹淵。爲諸侯。謂此也。傲
說文引作臯。或曰。臯。人名。論語云。臯盪舟。卽罔水行舟。非

也。鼻與夏昇同時。非禹所聞也。或曰。帝繫云。瞽叟產重華。及產象。敖則敖者象也。亦非也。經言敖不言象也。詩淇奧云。善戲謔兮。不爲虐兮。詩終風云。謔浪笑敖。此傲虐之義也。敖。古通傲。夫傲虐者。非佗虐也。蓋傲之虐也。經言無若丹朱傲。則虐繇傲而生也。丹朱雖不肖。堯不以比四罪。而猶處之丹淵。其爲虞賓也。猶以德讓終。則非如佗虐者爲也。故曰。器訟可乎。明其虐言之不善也。釋訓云。格格舉也。書疏引鄭云。丹朱見洪水時。人乘舟。今水已治。猶居舟中。額額使人推行之。今不從者。禹創若時。乃勤治水。則丹朱行舟。必未及洪水之時。故罔水也。僞傳云。陸地行舟。如其說。何以經不言陸地。而言罔水乎。朋。古文作朋。說文云。朋。

喪葬下土也。春秋傳曰：朝而塋，禮謂之封。周官謂之窆。虞書曰：塋淫于家，亦如是。段氏云：古文假借，以塋爲朋也。閻氏乃謂塋淫者，居喪犯淫，如楚王戊爲薄太后服，私姦服舍，信如是，則當言喪淫，不得言塋淫也。塋淫，則于野而非于家矣。今據說文，言亦如是以明之，則段之難閻，非也。蓋古禮：日中而葬，葬日虞，虞則反其家矣。言塋而淫于家，亦一義也。堯以是絕之，豈堯在而丹朱居母喪歟？蔡傳云：朋比小人，淫亂于家。蔡以家爲易言反其家之家也。夫朱之家，堯之家也。小人不得至其家也。如謂禮父子異宮，經當言朋淫于宮也，且經言淫，不言亂也。以下文禹娶反觀之，則家者其妻妾也。易坤彖傳云：西南得朋，乃與類行。故凡

以類合者謂之朋。詩云。朋酒斯饗。又云。錫我百朋。則於物且稱朋矣。創者刀刃之傷。禮所以言創鉅痛甚也。漢書云。匈奴亦創艾。詩小毖箋云。懲艾也。此痛懲之義也。塗山。今在安徽鳳陽府懷遠縣東南。哀七年左傳云。禹合諸侯於塗山。漢志九江郡當塗縣。自注云。侯國。應劭云。禹所娶塗山侯國也。有禹虛水。經注引呂氏春秋云。禹娶塗山氏。不以私害公。自辛至甲。四日復往治水。故江淮之俗。以辛壬癸甲爲嫁娶日也。列女傳云。啟母者。塗山氏長女也。詩生民云。后稷呱矣。說文云。呱。小兒嘑聲。中庸云。子庶民也。鄭注云。子猶愛也。詩時邁云。昊天其子之。其例也。詩天作毛傳云。荒大也。釋文引馬云。面五千里。爲方萬里。書疏。詩殷

武疏。王制疏引鄭云。五服已五千。敷土既畢。廣輔五服而成之。至于面方各五千里。相距爲方萬里。此鄭以堯之五服。服五百里。禹之所彌。服加五百里。則服千里也。非也。帝畿甸服千里。則禹貢所謂五百里者。自一面言之。相距則千里矣。非禹有所加也。王制疏引許氏異義云。今尚書歐陽夏侯說。中國方五千里。古尚書說。五服旁五千里。相距萬里。謹案漢地經略萬里。從古尚書說。蓋許以五千里爲一面也。鄭說與許同。如其說。何以經不言至于萬里乎。經言五千者。以鳥飛準繩而開方言之也。非以人蹟迴曲爲里。濶也。方五千里內之積數。則可以萬里爲濶求之矣。豈方萬里乎。古今里濶不同。虞之里濶。未可求之漢濶也。必

釋五千爲萬里。於文未適也。弼之爲言。數見於篇。此與上文義同。鄭之釋弼。亦於文未適也。蔡傳云。疆理宇內。人君之事。非人臣所當專。故曰弼成。今不出之者。以臣之弼君。凡事皆然。此承上文言之。可無訓也。五服中外。詳堯典三居疏。禹貢五服疏。僖二十四年左傳云。薄而觀之。謂迫視也。晉語韋注云。薄。迫也。釋地云。九夷。八狄。七戎。六蠻。謂之四海。此中國所以稱四海之內也。周官大司馬云。二千五百人爲師。僞傳以言此經。謂一州用三萬人功。非也。大傳云。古之處師。八家而爲鄰。三鄰而爲朋。三朋而爲里。五里而爲邑。十邑而爲都。十都而爲師。州十有二師焉。蓋師之爲義。伏以地言。鄭以官言。分地設官。義相因也。下言建長。

亦以官言也。鄭義見詩蓼蕭疏。又鄭云。外則五國立長。使各守其職。今不從者。王制云。五國以爲屬。屬有長。今言五長。不言五國也。曲禮云。九州之長。入天子之國。曰牧。其在東夷。北狄。西戎。南蠻。雖大曰子。此唐虞立長之遺也。詩東門之墀。毛傳云。卽就也。史記云。道吾德。乃汝功。序之也。繇是言之。禹言各迪有功。而帝乃自居爲己德乎。帝稱禹功。禹不辭讓。禹亦自居爲己功乎。蓋失其義矣。且皋陶謨。皆所謀之言也。帝稱禹功。非所謂謨也。康誥云。時乃不可殺。豈乃汝之謂乎。詩簡兮云。方將萬舞。箋云。方且也。莊子云。方且四顧而物應。方且應衆宜。蓋古之遺言也。

夔曰。夏擊鳴球。搏拊琴瑟以詠。祖考來格。虞賓在位。羣后德讓。

下管鼗鼓。合止祝敵。笙鏞以閒。鳥獸蹢躅。簫韶九成。鳳皇來儀。
夏居八反球音求搏音搏拊音撫鼗音桃祝尺叔反敵魚呂反鏞音庸閒去聲蹢七羊反韶時昭反

自此而下二節。史敘夔之言樂。以明下文之歌所繇作也。
蓋帝舜朝。禹皋陶相語帝前。夔於其語終而言樂。其言羣
后德讓。庶尹允諧者。亦與皋陶迪德。弼諧之義相發明也。
夏馬氏謂搏也。鳴球。玉磬也。鳴球列首。獨言夏擊。其餘諸
器。不言若擊若鼓若吹若播者。從可知也。鄭氏謂磬。縣也。
而以合堂上之樂。玉磬和尊之也。大傳曰。以韋爲鼓。謂之
搏拊。裝之以糠。樂記曰。舜作五弦之琴。呂氏春秋曰。舜爲
二十三弦之瑟。蓋虞制也。詠歌詩也。此皆堂上之樂也。格
至也。虞賓。丹朱也。蔡氏謂堯之後賓於虞。猶微子賓於周。

也。丹朱亦爲羣后尊賓。故別言之。在位。在助祭之位。言賓敬不傲也。羣后德讓。鄭氏謂諸侯助祭者以德讓也。下者。堂下之樂也。於此言下。則上文爲上。可知也。管。竹管。蔡氏謂猶周官所謂陰竹。孤竹。孫竹之管也。漢禮器制度曰。鼗如小鼓。長柄。旁有耳。搖之使自擊。明堂位曰。夏后氏之鼓足。虞鼓未詳也。合樂用祝。止樂用敔。鄭氏謂祝狀如漆桶。中有椎。撞之以節樂。敔狀如伏虎。背有刻。操之以止樂。笙者。蔡氏謂以匏爲之。列管於匏中。施簧於管端。鏞者。蔡氏謂大鍾也。閒代也。堂下之樂。與堂上詠歌閒代以作也。蔡氏謂以詠以閒相對而言。鄉飲酒禮言歌鹿鳴。笙南陔。歌魚麗。笙由庚。或其遺也。蹠蹠。舞貌。箛。與箛通。舞者所執也。

韶繼也。言繼堯也。蔡氏謂季札觀樂。見舞韶箭者。則箭韶
蓋舜樂之總名也。成者。樂之一終也。蔡氏謂功以九敘。故
樂以九成。猶周官所謂九變也。孔子曰。樂者。象成者也。故
曰成。鳳皇。靈鳥。鄭氏謂雄曰鳳。雌曰皇。來儀者。蔡氏謂來
舞有容儀也。操郎翟反。縣平聲。疎可岡反。漆音七。桶徒孔
反。椎直追反。撞直江反。陔古哀反。麗音離。
述曰。馬義見釋文。廣雅云。操擊也。書疏言。鄭以夏擊總下
樂器。非也。琴瑟豈夏擊者乎。禮明堂位云。拊搏玉磬。拊擊
大琴大瑟。中琴小瑟。四代之樂器也。注云。拊擊。謂祝敵。僞
傳釋夏擊。與禮拊擊注同。非也。經固別言祝敵也。釋器云。
璆琳玉也。球與璆通。晉語云。蘧蔭蒙璆。鄭鳴球義見書疏。
周官小胥云。縣鍾磬。儀禮大射禮云。樂人宿縣于阼階東。

蓋縣在堂下也。今鳴球在上。且列首焉。明其尊也。周官大
師云。帥瞽登歌。令奏擊拊。樂記云。治亂以相。注云。相。卽拊
也。以搏拊名器。言其可搏拊也。蔡傳以搏拊言琴瑟。非也。
弦與絃通。白虎通云。虞賓在位。不臣丹朱也。詩序云。有客。
微子來見祖廟也。鄭德讓義。見周官大司樂疏。下引鄭祝。
敵義同。又鄭云。舜以爲賓。卽二王後。丹朱也。今攷郊特牲。
云。王者存二代之後。此自周繼夏商言之也。鄭以言舜。則
鑿矣。蔡傳云。丹朱在位。與助祭羣后。以德相讓。非也。與之
爲言。於經病添文也。祭有定位。不可以相讓也。况賓位乎。
蓋德讓者。詩所謂奏假無言。時靡有爭也。鄭不連在位而
言。是也。郊特牲云。歌者在。上。匏竹在下。貴人聲也。引管義。

者大司樂文。周官小師注云。管如簫而小。併兩而吹之。大司樂注云。陰竹。生於山北者。孤竹。竹特生者。孫竹。竹枝根之末生者。是也。漢禮器制度者。王制疏所引文也。樂記云。聖人作爲柷楊。詩有瞽傳云。柷木控也。圜楊也。圜與敵通。爾雅釋樂云。所以鼓柷謂之止。所以鼓敵謂之鼗。白虎通云。柷始也。敵終也。說文云。柷樂木空也。詩鹿鳴云。吹笙鼓簧。白虎通云。匏曰笙。鑪鄭本作庸。釋樂云。大鍾謂之鑪。大司樂疏引鄭云。東方之樂謂之笙。笙生也。東方生長之方。西方之樂謂之庸。庸功也。西方物熟有成功。亦謂之頌。頌其成也。鄭据禮言之也。周官眡瞭云。凡樂事。播鼗。擊頌。磬。笙。磬。大射禮云。樂人宿縣于阼階東。笙磬西面。其南笙鍾。

西階之西。頌磬東面。其南鍾。注云。鍾不言頌。義同省文也。古文頌爲庸。今不出鄭說者。經言笙庸。無鍾磬之文也。閒代。釋詁文。跕亦作𨔵。說文云。𨔵。鳥獸來食聲也。釋訓云。跕。跕動也。史記云。鳥獸翔舞。舞則動矣。樂記云。韶。繼也。引季札者。襄二十九年左傳文。引九變者。大司樂文。引孔子者。樂記文。爾雅釋鳥云。鷩。鳳。其雌皇。禮運云。麟。鳳。龜。龍。謂之四靈。易漸上九云。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。言儀容也。釋詁云。儀。匹也。鄭以言此經。非也。周官大司樂疏引鄭云。來儀。止巢而乘匹。此於上下文爲不類矣。釋文引馬云。鳥獸。荀簋也。馬據攷工記梓人言之也。風俗通云。舜作簫象鳳。此皆不知樂感而爲之說爾。春秋時。齊作韶樂。說苑稱其

感及嬰兒。而論語歎焉。况舜時乎。

夔曰。於。予。擊石拊石。百獸率舞。庶尹允諧。於音鳥

蔡氏曰。重擊曰擊。輕擊曰拊。石。磬也。磬有大小。故擊有輕重。八音獨言石者。石音角。最難和也。詩曰。既和且平。依我磬聲。上言鳥獸。此言百獸者。攷工記曰。天下大獸五。脂者。膏者。羸者。羽者。鱗者。此羽可謂之獸也。是也。率舞。鄭氏謂相率而舞也。尹。正也。正者。長也。言衆官之長。信皆和也。○謹案。堂上之樂。亦感鳥獸。堂下之樂。亦感神人。樂成而感鳳皇之靈。則神人與物。無不感矣。羣后德讓。則庶尹亦德讓。庶尹允諧。則羣后亦允諧。皆互文也。上節先言神人。而後言鳥獸。所以明其立言之序。下節先言百獸。而後言庶

尹所以明其致感之漸也。蓋堯典所謂神人以和者。夔至是遂明其義焉。羸郎果反

述曰。史記於此經。皆約舉其辭。而無二夔曰之文。周官大司樂鄭注。引夔曰。作夔又曰。則經有此二夔曰之文矣。說文云。拊。楯也。言輕楯之也。釋樂云。大磬謂之鞀。言大。則有小可知也。引詩者。詩那文。引攷工記者。梓人文。鄭義見周官大司樂疏。尹正釋詁文。詩那云。置我鞀鼓。奏鼓簡簡。而繫之曰。衍我烈祖。又云。庸鼓有數。而繫之曰。我有嘉客。亦不夷懌。鞀與鼓通。詩有鞀云。鞀磬祝圉。既備乃奏。簫管備舉。而繫之曰。先祖是聽。我客戾止。永觀厥成。皆堂下之樂。而感神人者也。則經之互文可推也。

帝庸作歌曰。敕天之命。惟時惟幾。乃歌曰。股肱喜哉。元首起哉。百工熙哉。皋陶拜手稽首。齔言曰。念哉。率作興事。慎乃憲欽哉。屢省乃成。欽哉。乃賡載歌曰。元首明哉。股肱良哉。庶事康哉。又歌曰。元首叢脞哉。股肱惰哉。萬事墮哉。帝拜曰。俞。往欽哉。省悉井反

賡音庚。明古音亡。叢才公反。脞倉果反。惰徒卧反。墮徒果反。

敕。戒也。帝因皋陶之謀。又感夔之言。樂用作詩歌。先序其意曰。敕。戒天命。惟隨時戒之焉。惟隨幾戒之焉。卽迪德而天人謹幾之義也。喜。說也。起。謂振起也。熙。興也。臣任股肱之勞而喜說。則君爲元首之先而振起。百官繇是興矣。卽弼直而欽四鄰之義也。拜手稽首者。頭至手又至地也。齔言者。揚言也。易之夬曰。揚于王庭。皋陶將歌而揚言先序。

其意也。率。謂先率也。作。爲也。憲。彙也。卽典禮之中可爲彙者也。君率臣作爲以興事。而謹汝之彙。蔡氏謂興事者易至紛更。故深戒之。是也。卽寅恭和衷之義也。屢數也。省者。察以考之也。蔡氏謂興事而數考其成。則覈實無欺蔽。是也。卽知人敘功之義也。賡。續也。載。成也。蔡氏謂續帝歌以成其義。舜作歌而責難於臣。皋陶賡歌而責難於君也。良。謂賢良也。叢。臞。蔡氏謂煩瑣也。惰。懈也。墮。壞也。君能知人以官人。君聖明則臣賢良。衆事繇是安矣。所謂謨明弼諧。庶明厲翼也。君不能知人以官人。君兼衆事而煩瑣。則臣不任事而懈力。萬事繇是壞矣。立政所以言罔攸兼于庶言。庶獄。庶慎也。蓋君臣一體。帝與皋陶之歌。皆皋陶之謨。

而歌以永之焉。帝拜者。猶周官言王揖也。所以禮皋陶也。
央古快反。數音朔。殿音核。瑣蘇果反。懈今賣反。

述曰。帝與皋陶將歌而先言。此詩序之祖也。且詩成莫捷於是焉。敕史記夏本紀作陟。與樂書言相敕者不同。蓋不如敕之義長矣。說文云。敕。誠也。戒與誠通。釋詁云。喜樂也。說猶樂也。釋言云。興起也。則起亦興也。言振興也。熙興。釋詁文。周官大祝辨九摠。三曰空首。注云。空首。拜頭至手。所謂拜手也。摠。古拜字。稽首。詳堯典篇。荀子云。平衡曰拜。下衡曰稽首。說文云。逵。先道也。先率亦其義也。作爲。釋言文。憲。灋。釋詁文。屢。數。詩賓之初筵。毛傳義也。屢與與通。釋言云。舉。亟也。數猶亟也。釋詁云。省。察也。詩大東。毛傳云。庚。續。

也。廣文從庚。說文云。廣古文續。釋詁云。廣續也。易大有象傳云。大車以載。續中不敗也。則載者成也。書疏云。鄭以載爲始。謂續帝始所作歌也。帝無又歌。以始歌爲說。非也。如從史記。廣作更。謂皋陶更始之歌。則於又歌似矣。然帝之歌。言臣道也。皋陶亦豈更之乎。大傳云。元首君也。股肱臣也。漢書魏相丙吉傳贊。所謂明其一體相待而成也。易乾文言云。大哉乾元。又云。首出庶物。萬國咸寧。而必曰大明終始。言元首之明也。明夷象傳云。明入地中。六二云。明夷夷于左股。豐彖傳云。明以動。九三云。日中見沫。折其右肱。言非明。則無以爲股肱之良也。明古讀若亡。與良康爲韻。据易及詩之古音也。故明都爲望諸焉。孟子有良臣之稱。

言臣之賢良也。凡物聚爲叢。叢則煩亂。物挫爲胼。胼則瑣細。今之恆言。猶曰煩瑣也。釋訓云。瑣瑣小也。釋文引馬云。叢總也。胼小也。書疏引鄭云。總聚小事以亂大政。今不出之者。於義未融也。禮聘義云。不敢解情。則情者解也。解與懈通。僖九年左傳云。臣竭其股肱之力。則懈者力之懈也。史記樂書云。萬事墮壞。王氏云。墮徒果反。與胼情爲韻。此上去聲通。釋文謂許規反者。非也。周官司儀云。王土揖庶姓。時揖異姓。天揖同姓。注云。土揖。推手小下之也。時揖。平推手也。天揖。推手小舉之。周官司士云。孤卿特揖。蓋揖者拜也。說文引揚雄云。拜從兩手下。是也。古者君於臣亦拜也。大傳言舜云。於時卿雲聚。俊乂集。百工相和而歌。卿雲。

帝乃倡之曰。卿雲爛兮。糺縵縵兮。日月光華。旦復旦兮。八伯咸進稽首曰。明明上天。爛然星陳。日月光華。宏於一人。帝乃載歌曰。日月有常。星辰有行。四時從經。百姓允誠。於予論樂。配天之靈。遷於賢聖。莫不咸聽。鼗乎鼓之。軒乎舞之。菁華既竭。褰裳去之。此其傳聞於古歟。抑秦漢閒好事者爲之歟。此以視帝與皋陶之歌。去之遠矣。詩靈臺云。庶民攻之。不日成之。又云。庶民子來。又云。於論鼓鐘。何其辭之似也。其餘亦襲周詩者爲多。其載歌之終。猶有戒慎之意焉。蓋雖歌卿雲。而方憂民去矣。